阿毘曇毘婆沙論卷第三十二

迦旃延子造　五百羅漢釋

北涼天竺沙門浮陀跋摩共道泰等譯

使揵度一行品中

身見攝幾使問曰何故作此論答曰
或有說攝法攝他法不攝自法如毘
婆闍婆提依佛假名所說經亦依世
俗言語法說攝法攝他法不攝自法
何者是假名所說經如佛說偈檻
斗受入檻子為檻子依以檻斗勝故
攝諸檻子彼作是說檻斗異於檻子
而攝檻子是故知攝法攝於他法不
攝自法餘經亦說五根慧最勝為慧
所攝慧異四根能攝四根是故知攝
他法餘經亦說如佛問呵德迦居士
婆云何攝眷屬何以復知已攝眷屬
居士答言世尊所說四攝法布施愛
語利益同事以四法攝於眷屬亦知
已攝眷屬彼作是說居士眷屬及與
攝法各各別異而能相攝是故知攝
他法不攝自法餘經復說正見正方
便正覺是慧身所攝正念正定是定

身所攝彼作是說正見是慧慧身所

攝正定定身所攝可念正覺正方便
非慧性正念非定性正覺正方便為
慧身所攝正念為定身所攝者故知
攝法攝於他法世俗言語法者世俗
亦作是說戶攝戶樞繩能攝衣索攝
薪束在家之人亦作是說我能攝我
家眷財爲馬僮僕出家之人亦作是
說我攝衣鉢及攝沙門所用之物彼
以如是假名經所說及世俗言語所
攝法故知攝法攝他不攝自法亦明
攝法攝於自體若當攝法但攝於他
不攝自體者則一法體與一切法體
同若一法生一切法亦生一法滅一
切法亦滅復更有過見苦所斷法則
攝修道所斷法見苦所斷法若斷修
道所斷法亦應斷若然者則後生對
治而無有用欲令無如是過故說攝
法攝於自性不攝他法問曰若攝法
但攝自法不攝他者毗婆闍婆提所
引經及世俗言語法云何通答曰彼
經是未了義是假名是有餘意
問曰云何彼經是未了義是假名是

有餘意耶答曰如經說檻斗受入檻
子能攝檻子者此中說依持是攝一所
以者何檻子依檻斗持檻子故
而不散壞如說五根中慧為最勝為
慧所攝此中慧是方便說攝一所以者
何以慧方便故五根能有所行而成
大事如說我以世尊所說四攝法攝
於眷屬乃至廣說此中說不離散是
攝以四攝方便令眷屬不離散故如
說正覺正方便正念是慧身定身所
攝者此中說隨順是攝正覺正方便
隨順慧身正念隨順定身故如說尸
攝尸攝縷能攝衣索攝薪束此中說
持是攝如說在家出家人攝田財衣
鉢等此中說饒益是攝攝法攝他法
者或時攝或時不攝或有所以攝或
有所以不攝如偈說

因事生於愛 因事生於恚 世人起愛恚
無不因事者

攝法攝自法者一切時攝皆有所以
一切時攝者無有不攝自相時皆有
所以者何自體不待所以故攝法若
觀察自相法還攝自相法時有何善

刹那荅曰除去我想衆想能使法想
別想若衆生有我想衆想便生貪恚
癡心生貪恚癡故於生老病死憂悲
苦惱不能得脫若能除去我想衆想
觀色猶如散塵觀無色法前後不俱
總觀有為法離散之相猶如散沙便
生空解脫門種子若觀諸行空而不
樂生死便生無願解脫門種子若不
樂生死而求涅槃便生無相解脫門
種子依下三昧便生中三昧依中三
昧生上三昧依上三昧能離三界欲
觀察自相法還攝自相法時有如是
善利身見攝三使惣而言之身見攝
三使身見在三界欲界身見還攝欲
界身見乃至無色界身見還攝無色
界身見戒取攝六使疑攝十二使餘
攝如經本說
問曰云何名攝荅曰自體於自體是
有是實是可得故名攝自體於自體
非異自體於自體非外自體於自體
非遠自體於自體不相捨自體於自
體非空自體於自體無盈長自體於
自體非不已有非不今有非不當有

[illegible]

自體還攝自體故名攝非如手把食
指捨衣名攝以諸法還攝自體名攝
不攝於他
三結攝三不善根耶三不善根攝三
結耶問曰何故作此論荅曰或有說
攝法攝於他不攝自體欲重止如是
說者意故而作此論三結攝三不善
根三不善根攝三結耶荅曰各不相
攝餘廣說如經本
身見令幾有相續問曰何故作此論
荅曰或有說不染汙心令有相續如
毗婆闍婆提作如是說
問曰彼何故作此說耶荅曰依佛經
佛經說菩薩住正智入母胎住正智
住母胎住正智出母胎為止如是說
者意欲明唯以染汙心令有相續故
而作此論問曰唯以染汙心令有相
續者佛經云何通荅曰此說不顛倒
心名正智衆生皆以顛倒心入母胎
唯除菩薩菩薩入母胎時有如是念
此是我母此是我父於母起母親愛
於父起父親欲以不顛倒心入母胎
故名正智

復次所以作此論者
或有說唯以愛恚二結令有相續如
辟喻者彼何故作是說耶答曰彼依
佛經佛經說三事合故入母胎一父
母有染心共會二處二其母無病値
時三受身者現在前當於是時受身
者二種心展轉現在前若與欲俱若
與恚俱為止如是說者意亦明一切
結令有相續故而作此論問曰若然
者佛經云何通答曰彼說中有心不
說有相續心或有說惡道中心以恚
心令有相續人天中心以愛心令有
相續為止如是說者意亦明欲界衆
生三十六使令有相續色界三十一
使無色界三十一使令有相續為止
他義乃至廣說而作此論有亦有多
名如此中說衆生數受身處五陰是
有如說欲界死生欲界中一切欲界
有相續耶此中亦說衆生數受身處
五陰名有如說為經所經令地獄有
相續此中亦說衆生數受身處五陰
名有如說欲界有相續時最初得幾
業報根此中亦說衆生數受身處五

陰名有如說有四有前時有死有中
有生有此中亦如上說如說若欲界
有還令欲界有相續時一切盡滅若
界繫法還起欲界繫法現在前此中
亦如上說如說云何有法若言有漏
法是此中說一切有漏法是有如說
沸伽當知有生時以識爲食此中說
生相續時心眷屬名有如說
佛告阿難若業能令後生相續是有
是亦名有此中說造未來有思名有
如說取緣有阿毗曇者作如是說此
中說時五陰名有尊者瞿沙作如是
說造未來有業名有如說七有一地
獄有二畜生有三餓鬼有四天有五
人有六業有七中有此中說五趣因
五趣向是有五趣有即是五趣業有
是五趣因中有是五趣向如說云何
欲有欲界繫取緣能生未來有業此
中說業業報不說取緣
問曰若此中但說業業報不說取緣
者十門中說云何通如說欲有欲界
一切使所使色無色有色無色界一
切使所使欲界可尒所以者何欲界

五種斷業盡能生報色無色界修道
所斷業能生報云何可尒荅曰十門
文應如是說欲有欲界一切使所使
色無色有 色無色界修道所斷使
及通一切使所使而不說者有何意耶
荅曰此中五種斷心能生有令相續
在有分中是有眷屬而作是說復有
說十門章中說業業報解章義中說
業業報及說取緣
問曰若然者此云何通如說彼尊者
何故先立章欲顯門義云何立章義
異解章義異是故如先說者好
問曰何故名有荅曰生滅故名有
問曰若然者所行道亦生滅可是有
耶荅曰若生滅能令有增廣者是有
聖道雖生滅不令有增廣但令損減
復次若生滅能令有相續增長生老
病死者是有聖道雖復生滅能斷有
相續不增長生老病死復次若生滅
是苦集道迹是世間生死道迹者是
有聖道雖復生滅是苦集滅道迹是
世間生死滅道迹復次若生滅是身
見體是顛倒體是愛體是使體是貪

恚癡並是處雜垢雜毒雜判雜滓在
有聖諦集諦中者是有聖道與此相
違不名為有復次可畏義是有義
問曰若然者涅槃可畏可是有耶如
說比丘當知凡夫愚小聞說涅槃無
我無彼無我所須一切諸物於此法
中生怖畏心答曰若畏有者是正畏
涅槃是邪復次可畏法凡夫聖人俱
畏涅槃唯凡夫所畏非聖人所畏復
次是苦器故名有
問曰此亦是樂器如說摩訶男當知
若色一向是苦無有樂分不生喜樂
者衆生於色不應染著摩訶男以色
非一向苦有少樂分能生喜樂故衆
生染著亦說有三受苦受樂受不苦
不樂受亦說所須是道具道是涅槃
具亦說所須樂能生道樂道樂能到
涅槃答曰生死雖有少樂苦分多以
樂分少故說名苦分猶毒瓶雖一滴
蜜墮中不以一滴蜜故說名蜜瓶以
毒多故說名毒瓶身見少分令欲有
相續少分令色有相續少分令無色
有相續身見在三界在欲界者令欲

有相續在色有者令色有相續在無色有者令無色有相續戒取疑亦如是餘廣說如經本相續有五種一中有相續二生有相續三時相續四法相續五剎那相續中有相續者死陰滅次生中陰中陰續死陰名中有相續生有相續者中陰滅次生生陰生陰續中陰名生有相續時相續者迦羅羅時滅次生阿浮陀時阿浮陀時續迦羅羅時名時相續乃至中年時滅次生老年時老年時續中年時是名時相續法相續者善法後次生不善無記法不善無記法續善法後不善無記說亦如是是名法相續剎那相續者前生剎那次生後剎那後剎那續前剎那是名剎那相續此五種相續悉入二相續中謂法相續剎那相續所以者何中有相續生有相續時相續盡是法剎那相續界中欲界有五種相續色界有四除時相續無色界有三除中有相續時相續趣中地獄趣有四除時相續餘四趣及四生有五種相續此中依二種相續

而作論謂中有相續生有相續問曰

使能令有相續非纏是意地非五識
身何故作如是說睡眠掉悔鼻觸生
愛舌觸生愛令欲有相續眼觸生愛
耳觸生愛身觸生愛令二有相續少
入欲有少入色有答曰此文應如是
說貪欲蓋恚蓋疑蓋令欲有相續意
觸生愛令三有相續餘蓋餘觸生愛
不能令有相續若不如是說者當知
此說有餘復次以不斷故說名相續
若不斷蓋不斷鼻觸生愛舌觸生愛
者命終還生欲界若不斷眼觸生愛
耳觸生愛身觸生愛者命終生欲界
色界復有三事故令有相續一不斷
二能生果三令有相續使在五識身
不善者有二事一不斷二能生果不
能令有相續無記者有一事不斷不
能生果不能令有相續使在意地不
善者有三事不斷能生果能令有相
續無記者有二事不斷令有相續不
能生果纏在意地五識身不善者有
二事不斷能生果不能令有相續無
記者有一事不斷不能生果不能令

有相續若有此三事者能令有相續身見以何三昧滅問曰何故作此論答曰欲顯佛出世間有如是希有力故而作此論施設經作如是說閻浮提外有轉輪聖王道廣一由旬海水覆之若無轉輪聖王時無有衆生能過上者若轉輪聖王出時海水減一由旬轉輪聖王所行道乃現以金沙布上栴檀香水灑之轉輪聖王欲與四種兵衆遊巡四天下時行此道上如是佛不出世時無有衆生能行根本地衆生雖有離欲者依於邊道不得根本若十力轉輪法王出世時根本道尒乃顯現以三十七品金沙布上以戒定慧栴檀香水而以灑之世尊與無量百千万那由他衆生而行其上至無畏涅槃城是故欲現佛出世間有如是希有力故而作此論身見以何三昧滅亦可言以何道亦可言以何對治亦可言以何正觀如是說者皆同一義滅亦可言斷亦可言無欲亦可言盡亦可言解脫如是等說皆同一義昔有二大師一名善

阿毘曇毘婆沙論第十二卷 第十二張 尋

婆羅二名瞿沙跋摩尊者耆婆羅作
如是說此中說畢竟斷無餘斷一向
是聖人非凡夫人以無漏道非世俗
道七依經是此論根本七依經說根
本地不說邊無有依根本地以世俗
道而離欲者尊者瞿沙跋摩作如是
說此中說畢竟斷無餘斷亦有凡夫
人亦有聖人亦世俗道亦以無漏道
問曰若然者七依經非此論根本七
依經純說根本答曰以是事故阿毘
曇照明修多羅其猶如燈經中所不
說者此中說之經中所不現者此中
顯之經中有餘義者此中說之彼二
家所說俱得善通三結依四依未至
依四依者依四禪依未至者依未至
中間此地名未至
問曰何故名未至耶答曰未入根本
地根本地未現在前而能離欲名未
至地
問曰未至地不名為依何故作是說
或依四或依未至答曰此文應如是
說若入四依若不入四依而滅而不
說者有何意耶答曰欲重說四依名

故如說或入根本得滅或不入根本
得滅如人問他男子汝為入城事得
成耶為不入城事得成耶三結從欲
界乃至非想非非想處可得欲界者
依未至初禪者依初依依未至二禪
者依二依依未至三禪者依三依依
未至四禪及無色依四依依未至所
以者何三結是見道所斷必以見道
而畢竟斷見道必在六地謂未至中
間根本四禪若依未至禪得正決定
三結則以未至禪滅若依初禪得正
決定三結則依初禪滅若依乃至第
四禪得正決定及無色三結即依第
四禪滅此中說第四禪及無色三結
依四禪及未至貪恚癡及欲漏依未
至所以者何離欲愛時此法永斷若
凡夫人斷依未至斷聖人亦依未至
斷世俗道聖道俱依未至斷有漏或
依七或依未至七依者四禪三無色
定未至者未來中間有漏從初禪乃
至非想非非想處可得彼非想非非
想處或依未至而離彼欲或乃至依
無所有處離彼欲為無所有處非想

非非想處有漏言七地及未至初禪
地者或依初依或依未至二禪地者
或依二依或依未至乃至識處或依
六依或依未至無所有處非想非非
想處或依七依或依未至無明漏或
依七依或依未至七依者四禪三無
色定未至者未至中間禪無明漏欲
界乃至非想非非想處可得彼非想
非非想處无明漏或依七依或依未
至惣而言之依七依或依未至若欲
界者依未至在初禪者依初依或依
未至乃至識處依六依依未至無所
有處非想非非想處無明漏或依七
依或依未至餘廣說如經本
諸結過去彼結已繫耶荅曰若結過
去彼結已繫諸結過去彼得亦過去
是也頗結已繫彼結非過去耶荅曰
有未來現在結是也諸未来現在結
得在過去諸結生時或如大牛在前
而行或如犢子隨後而行或有俱行
如大牛在前行者先生結後生得如
犢子隨後行者先生得後生結俱行
者結得俱生此中說犢子隨行法諸

結未来彼結當繫耶荅曰或結未来
彼結不當繫耶乃至廣作四句云何
結在未来彼結不當繫耶荅曰諸未
来結已斷已知已滅已吐於彼斷結
心更不退斷者是斷智知者是智知
滅者是數滅吐者斷不解脫得解脫
得作證於彼斷結心更不退者不退
法阿羅漢未来三界見道修道所斷
結已斷乃至已吐彼結更不復繫所
以者何彼是不退法故若是退法阿
羅漢未来三界見道所斷結已斷乃
至已吐彼結更不復繫阿那含是不
退法者離無所有處欲未来三界見
道所斷結及修道所斷八地結已斷
乃至已吐彼結更不復繫乃至離欲
界欲未離初禪欲三界見道所斷欲
界修道所斷法彼結已斷乃至已吐
更不復繫不退法斯陁含未来三界
見道所斷結及欲界修道所斷六種
結已斷乃至已吐更不復繫須陁洹
未来三界見道所斷結已斷乃至已
吐更不復繫不退法凡夫如菩薩等
離無所有處欲八地見道修道所斷

結已斷乃至已吐更不復繫乃至離
欲界欲一地說亦如是云何結當繫
彼結不在未來耶答曰諸結過去已
斷已知已滅已吐於彼斷結必退退
法阿羅漢三界過去修道所斷結已
斷乃至已吐彼結當繫退法阿那含
離無所有處欲過去八地修道所斷
結已斷乃至已吐彼結當繫乃至離
欲界欲未離初禪欲說亦如是離無
所有處欲退凡夫人過去八地見道
修道所斷結已斷乃至已吐彼結當
繫乃至離欲界欲未離初禪欲說亦
如上云何結在未來彼結當繫耶答
曰諸未來結已斷乃至已吐彼結必
退廣說如過去云何結不在未來彼
結不當繫耶答曰諸結過去已斷乃
至已吐彼結必不退廣說如未來諸
結現在彼結今繫耶答曰若結現在
彼結今繫諸結現在彼得亦現在頗
結今繫彼結非現在耶答曰有諸過
去未來結諸過去未來結得在現在
繫過去者如大牛行法現在者如犢
子行法所可用道斷欲界結退彼道

時還得彼結得不耶問曰何故作此
論荅曰或有說無有退法如毗婆闍
婆提以現喻故而作是說今現見瓶
破唯有破瓦不可還作瓶如是阿羅
漢以金剛喻定破諸煩惱令無有餘
不可還成煩惱性亦如燒木為灰更
無木用如是阿羅漢以智慧火燒諸
煩惱更無煩惱用以是現喻故言無
退法為斷如是說者意亦明退法有
實體若言無退法則違佛經佛經說
有二種阿羅漢一退法二不退法復
違餘經如說有五因緣時解脫阿羅
漢退云何為五一營事二多誦三和
闘諍四遠行五長病復違餘經如說
尊者瞿醯迦得阿羅漢是時解脫六
反退失阿羅漢果第七反時畏退此
法以刀自害而死欲令無如是過故
說退法實有定體
問曰若退法實有定體者毗婆闍婆
提說現喻云何通荅曰此不必須通
所以者何此非修多羅毗尼阿毗曇
不可以世間現事過賢聖法賢聖法
異世間法異若欲必通者有何意耶荅

阿毘曇毘婆沙論第二十一卷　第十九張　磨 [illegible]

曰應說喻過若喻有過義亦有過如
瓶破時有餘碎瓦阿羅漢諸結斷時
為有餘結為無有耶若有餘結是名
有結不名阿羅漢若無餘結義異喻
異猶如燒木有餘灰在如是阿羅漢
諸結盡時為有餘結為无餘結若有
餘結不名阿羅漢若無餘結義異喻
異然木無燒義木微塵與火微塵作
因已滅火微塵與灰微塵作因已滅
是故作如是說木是灰因灰因木生
作燒木想燒木已有餘灰非無所有
是故喻不似義如是阿羅漢煩惱盡
時非無本性在過去未來世中有相
有實體若與結相違諸善功德在彼
身中未生之時名結不斷若與結相
違諸善功德在彼身中出生之時彼
結名斷如是修聖道時不令結體使
無本性如是聖道是希有事能令阿
羅漢斷一切結不令此結非無本性
是故尊者瞿沙作如是說煩惱不在
身中行故名斷如提婆達多不在舍
中非無提婆達多性彼亦如是
問曰毗婆闍婆提云何通育多婆提

所引經耶答曰彼作是說阿羅漢退
道不退果所以者何果是無為法故
問曰若然者雖不退果而退於道退
於道非是退耶若退無學道時為得
學道為不得耶若得者亦應言退果
若不得者便有大過退無學道不得
學道是時應是凡夫毗婆闍婆提復
作是說使是纏種子使不與心相應
纏與心相應使能生纏纏若現在前
名退阿羅漢諸使已斷故不能生纏
云何起纏現在前而退耶是故彼作
是說言無退法如是說者好彼作是
說言無退法者是無知果闇果愚果
不勤方便果而退法有相有實體是
故為止他義乃至欲顯已義故而作
此論
問曰退法體性是何答曰是不成就
性不隱沒無記心不相應行陰攝在
如是法中如說如是等諸法名心不
相應行退異退法異退者是不成就
性如上說退法是不善法及隱沒無
記法亦如破僧異破僧罪異破僧是
不和合性是不隱沒無記心不相應

行陰撕破僧罪是妄語僧成就不和
合破僧人成就罪如是退異退法異
廣說如上復有說者若起使若起纏
現在前是退性若然者退法性是染
汙復有說者若法隨順退法是退性
若作是說一切諸法盡是退性所以
者何一切諸法隨順退性故尊者浮
陁提婆作如是說退無體性所以者
何行者本有如是諸善功德於彼法
退失墮落如人為賊所劫財物有人
問言汝失財物體性是何彼荅言無
有體性本有財物賊劫之去復有何
性猶如有一人劫衣去他人問言汝
今失衣體性是何彼荅言無有體性
所以者何本有此衣人劫之去當有
何性猶如有一人裂其衣他人問言
汝今衣裂體性是何彼荅言無有體
性所以者何衣本是完他人裂破當
有何性彼亦如是評曰應如上說退
體性是不成就性乃至廣說
問曰為退已煩惱現在前為煩惱現
在前退耶若煩惱現在前退者波伽
羅那說云何通如說以三事故起欲

愛結一不斷不知欲愛使三起欲愛
具現在前三不正觀若煩惱現在前
退者此經云何通如說有五因緣時
解脫阿羅漢退若煩惱現在前退者
定揵度說云何通如說以非學非無
學心退生學法得云何是阿羅漢起
煩惱心現在前何等心次第起煩惱
心若當退已起煩惱者施設經說云
何通如說或時心遠或時心剛強以
遠以剛強故或時起無色界三纏現
在前謂愛慢無明然多起慢纏若彼
人於無色界三纏起二現在前是
人名於無色界欲盡退住色界欲盡
中識身經說復云何通猶如有一起
無色界染汙心現在前是時名捨何
善根何善根相續耶荅曰捨無學善
根學善根相續退無學心住於學心
波伽羅那經說云何通如說云何退
法不善隱沒无記法住何等心煩惱
現在前荅曰應作是論或有說者起
煩惱現在前退如是後說善通波伽
羅那說云何通荅曰此為說煩惱不
斷者或有已斷煩惱起煩惱現在前

或有未斷煩惱起煩惱現在前此中

說煩惱未斷現在前者或有染汚心
次第起煩惱現在前或有不染汚心
次第起煩惱現在前此中說染汚心
次第起煩惱現在前者或有退煩惱
現在前或有不退煩惱現在前此中
說不退煩惱現在前者復次此中說
能起滿足煩惱者以三事故衆生起
於煩惱一以因力二以境界力三以
方便力如說不斷不知欲愛使者是
說因力起欲愛具現在前者是說境
界力不正觀者是說方便力復次不
同外道故作如是說外道說以境界
故煩惱生若境界壞則無煩惱為止
如是意故彼尊者說因不正觀故煩
惱生佛經云何通有五因緣時解脫
阿羅漢退答曰此中說退具名退餘
經亦說以餘法具故說名餘法此亦
如是以退具故名退法定揵度說云
何通答曰此中說根退不說果退云
何阿羅漢起煩惱心答曰阿羅漢起
煩惱現在前若起煩惱現在前便非
阿羅漢如凡夫人起無漏法現在前

若起無漏法現在前便非凡夫學人
起無學法現在前若起無學法現在
前便非學人何等心次第起煩惱心
現在前答曰畢竟離非想非非想處
欲還起非想非非想處結便退彼結
次第善心後生若非畢竟離欲者起
非想非非想處結退彼次第或起善
心或起染汙心乃至離初禪欲說亦
如是永斷欲界退時二種心次第生
煩惱謂善心不隱沒無記心若不都
離欲界欲三種心次第生煩惱謂善
染汙不隱沒無記心復有說者退後
煩惱現在前前所說善通施設經識
身經說云何通答曰此說不知不覺
而作是說先退不知不覺後煩惱起
時乃知乃覺我今退猶如比丘誦四
向含不諷誦故而便忘失都不覺知
後誦不得乃知忘失而非誦時先忘
失誦不得故而知忘失彼亦如是波
伽羅那經說復云何通答曰此說減
損善法遠於善法若煩惱數數現在
前時遠於善法住何等心起煩惱現
在前答曰住不隱沒無記心若威儀

若工巧非報心所以者何報心羸

劣故
問曰羸劣心不能隨順退法耶答曰
於出要分中心羸劣煩惱分中心熾
盛是時乃退報心於二種心中俱是
羸劣評曰住威儀工巧報心中盡退
謂欲界不隱沒無記心與三界煩惱
心相妨彼心若現在前時三界煩惱
不得現在前退或有與欲色界煩惱
相妨不與無色界煩惱相妨彼心現
在前時欲色界煩惱不得現在前若
退者起無色界煩惱現在前或有與
欲界煩惱相妨不與色無色界煩惱
相妨彼心若現在前欲界煩惱不得
現在前退若退者起色無色界煩惱
乃退或有不與三界煩惱相妨者彼
心若現在前時三界煩惱展轉現在
前若不得淨禪淨無色得者謂現前
行得彼不能以色無色界煩惱現前
退若退者起欲界煩惱退若得淨禪
得者謂現前行得不得淨無色定彼
不能起無色界煩惱退若退者起欲
界煩惱退若得淨禪淨無色若得者

謂現前行得若退者能起三界煩惱
展轉現在前
問曰退時為住意地退為住五識身
退耶答曰住意地退非五識身問曰
若住意地非五識身者優陁延王因
緣云何通曾聞憂陁延王將諸宮人
婇女詣欝毒波陁山林除却男子純
與女人五樂自娛其音清妙燒眾名
香時諸婇女或有倮形而起儛者尒
時有五百仙人以神足力飛騰虛空
經過彼處時諸仙人眼見色耳聞聲
鼻嗅香便失神足猶无翼鳥墮彼林
中時王見之而問言汝等是誰諸仙
答言我是仙人王復問言諸賢汝得
非想非非想處定耶答言不得乃至
問言汝得初禪耶答言曾得而今已
失時王瞋恚作如是言有欲之人見
我宮人婇女非其所以便拔利劍斷
五百仙人手足彼諸仙人或有住眼
識退者或有住耳識退者或有住鼻
識退者憂陁羅摩子因緣復云何通
曾聞憂陁羅摩子有王常施其食若
食時至以神足力猶如鴈王飛騰虛

空詣於王宮時王即時躬自迎抱坐
金牀上以諸仙人所食之味而供養
之時彼仙人飯食已竟除器澡漱說
偈呪願飛空而去是王後時以國事
故欲詣餘處作是念若我行後無人
如我常法給事仙人仙人性躁或起
瞋恚而呪咀我或失王位或斷我命
便問其女作如是言仙人若來如我
常法汝能供養不女答言能時王重
約勑女盡心奉養然後乃行營理國
事後日食時仙人從空飛行而來時
王女如父王法躬身迎抱坐金牀上
王女身體細耎仙人離欲而復尠薄
身觸女時退失神足飯食訖除器澡
漱說偈呪願欲飛空去而不能飛時
王宮中有後園林即入其中欲修神
足耳聞象馬車乘之聲而不得修時
彼城中人民恒作是念若令大仙在
地行者我等當得親近禮足尒時仙
人聰明黠慧善知方便語王女言汝
今宣告城中人民令曰大仙當從王
宮步行而出汝等人民所應作者皆
悉作之時彼王女如其所勑即便宣

告城中人民是時人民即時除去城
守街陌瓦礫荊棘幢諸幡盖燒衆名
香散雜種華嚴飾鮮潔猶如天城是
時仙人步行而出去城不遠入林樹
間欲修神足聞衆鳥聲修一不能得便
捨林樹復詣河邊以其本法欲修神
足復聞水中魚鼈迴轉之聲而不得
修便上山上作是思惟我今所以退
失善法皆由衆生凡我所有善法淨
行苦行使我當作如是衆生能害世
間所有地行飛行水性衆生無免我
者發是惡捨願已離八地欲生非想
非非想有頂處開甘露門寂靜田中
八万劫中處閑靜樂業報盡已還生
此間若波樹林曇摩阿蘭若處作著
翅狸身廣五十由旬兩翅各廣五十
由旬其身量百五十由旬以此大身
殺害空行水陸衆生無得免者身壞
命終生阿鼻地獄如是等住身識時
退帝釋因緣復云何通曾聞佛未出
世時天帝釋常往詣提波延那仙人
所聽法帝釋後時乘寶飾車欲詣仙
人是時帝釋阿修羅妾舍芝夫人作

是念今者帝釋捨我欲詣諸餘婇女
所隱其形上車上帝釋不知乘到仙
人所顧視見之而問言汝何故來仙
人今者不欲眼見女人汝可還宮舍
時舍支不欲還去帝釋以蓮華葉打
時舍支夫人以女人耎美之音而謝
帝釋仙人聞已起如是欲愛而現在
前令其顛墜即時落地如是等住耳
識而退若住意識不住五識退者如
是等諸因緣云何通答曰如是等說
皆先依五識生於意識然後乃退尊
者僧伽婆修作如是說住五識身亦
退所以者何眼見色能生煩惱乃至
身觸觸能生煩惱以其對治羸劣故
眼見色便退乃至身觸觸便退評曰
應作是說住意地退不住五識所以
者何意地有六事不與五識共一退二
離欲三死四生五斷善根六還令相續

阿毘曇毘婆沙論卷第二十二

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造